

ईश्वरनी भक्ति मनुष्योए

ईश्वरनी भक्ति मनुष्योए Reg No 153
शा माटे करवी ?

पंचम आवृत्ति.

न्यानाः

छोटाखाल जवनवाला.

११५२८

भूदय ०-३-०

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાયિટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૬૧૫૨૮- વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ ઈશ્વરના ભક્તિના મુદ્દાએ
૨૧ માર્ચ ૩૨૫૧?

વિષય પર : ૪૪૯૬

લોકપ્રિય લઘુલેખમાળા : અંક ૪.

ईश्वरनी भक्ति मनुष्योए शा माटे करवी ?

પ્રથમ આવૃત્તિ-૧૯૧૧ ૩૦૦૦

પ્રસિદ્ધ યહ : આષાઢી પૂર્ણિમા : સં ૧૯૮૦

લેખક

છોટાલાલ જીવનલાલ

વ્યવસ્થાપક, મહાકાલ, ત્રિહરા.

પ્રસિદ્ધકર્તા :

શ્રેયસ્સાધકઅધિકારિવર્ગ.

શ્રી લાઝીમ પ્રીન્ટિંગ પ્રેસમાં જોડાલાલ દેવશંકર દ્વેએ છાપી
પ્રસિદ્ધ કર્યું, ખાંડીયા—અમદાવાદ.

પ્રસ્તાવના.

પૂર્વે પ્રસિદ્ધ થતી “લોકપ્રિય લેખમાળા”નો ને ઉદ્દેશ હતો, તે ન આ “લોકપ્રિય લઘુલેખમાળા”નો પણ ઉદ્દેશ છે. અવકાશે આવા લઘુ લેખો ઈશ્વરચાથી ભવિષ્યમાં પ્રકટ કરવામાં આવશે. પૈસા કમાવાનો આ લેખ પ્રકટ કરવામાં હેતુ ન હોવાથી તેનું મૂલ્ય હજાસો ખર્ચાજેટલું ન રાખવામાં આવ્યું છે. સામાન્ય લોકો માં આ લેખોને વહેંચવાની કાંઈ ઉદાર પુરુષની ઇચ્છા હશે તેા તેને સામઠાં પુસ્તકો આથી પણ ઓછે મૂલ્યે આપવામાં આવશે.

તા. ૧૮-૬-૦૫

વડોદરા.

શ્રેયસ્તાથકઅધિકારિવર્ગ.

[દ્વિતીય આવૃત્તિ]

આ લઘુ લેખની પાંચ હજાર નકલો અરૂપસમયમાં ખપી જવાથી પ્રજામાં તે કેટલો પ્રિય થઈ પડ્યો છે, તે સ્પષ્ટ થાય છે. જ્ઞાનના દાનસમાન ઉત્તમ દાન ખીજીું એકે નથી. તેથી આ લેખની ઓછામાં ઓછી એક રૂપૈયાની પણ નકલો ખરીદી વિદ્યાર્થીઓમાં વહેંચવા સર્વને વિનવવામાં આવે છે. વહેંચવા માટે સામઠી ખરીદનારને એક રૂપૈયાની ખનતી વજારે નકલો આપવામાં આવશે. પોકેટના જીડું આપવું પડશે.

આશ્રિત શુકલપક્ષ ૧૦

સંવત્ ૧૯૬૧

વડોદરા.

શ્રેયસ્તાથકઅધિકારિવર્ગ.

લોકપ્રિય લઘુલેખનાના : અંક ૪.

ईश्वरनी भक्ति मनुष्योए शा माटे करवी ?

પંચમ આવૃત્તિ-પ્રત ૩૦૦૦

પ્રસિદ્ધ થઈ : આઘાઢી પૂર્ણિમા : સં ૦ ૧૯૮૦

લેખક

છોટાલાલ જીવનલાલ

વ્યવસ્થાપક, મહાકાલ, વડોદરા.

પ્રસિદ્ધકર્તા :

શ્રેયસ્સાધકઅધિકારિવર્ગ.

શ્રી ભાગ્યદાય પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં નેઢાલાલ દેવરાંકર દ્વચે છાપી
પ્રસિદ્ધ કર્યું, ખાંડીયા—અમદાવાદ.

પ્રસ્તાવના.

પૂર્વે પ્રસિદ્ધ થતી "લોકપ્રિય લેખમાળા"નો જે ઉદ્દેશ હતો, તે જ આ "લોકપ્રિય લઘુલેખમાળા"નો પણ ઉદ્દેશ છે. અવકાશે આવા લઘુ લેખો ઇશ્વરેચ્છાથી ભવિષ્યમાં પ્રકટ કરવામાં આવશે. ખેંસા કમાવાનો આ લેખ પ્રકટ કરવામાં હેતુ ન હોવાથી તેનું મૂલ્ય લગભગ ખર્ચાજેટલું જ રાખવામાં આવ્યું છે. સામાન્ય લોકોમાં આ લેખોને વહેંચવાની કોઈ ઉદાર પુરુષની ઇચ્છા હશે તો તેને સામર્થ્ય પુસ્તકો આથી પણ ઓછે મૂલ્યે આપવામાં આવશે.

તા. ૧૮-૬-૦૫

વડોદરા.

શ્રેયસ્સાધકઅધિકારિવર્ગ.

વડોદરાતી કોપીરાઈ રાંચ.

[દ્વિતીય આવૃત્તિ]

આ લઘુ લેખની પાંચ હજાર નકલો અસ્પષ્ટસમયમાં ખપી જવાથી પ્રજામાં તે કેટલો પ્રિય થઈ પડ્યો છે, તે સ્પષ્ટ થાય છે. જ્ઞાનના દાનસમાન ઉત્તમ દાન ખીજી એકે નથી. તેથી આ લેખની ઓછામાં ઓછી એક રૂપૈયાની પણ નકલો ખરીદી વિદ્યાર્થીઓમાં વહેંચવા સર્વને વિનવવામાં આવે છે. વહેંચવા મારે સામગ્રી ખરીદનારને એક રૂપૈયાની બનતી વધારે નકલો આપવામાં આવશે. પોસ્ટેજ જુદા આપવું પડશે.

આમિતન શુક્લપક્ષ ૧૦

સ વત્ ૧૯૩૨

વડોદરા.

શ્રેયસ્સાધકઅધિકારિવર્ગ.

॥ ॐ શ્રી ॥

ઈશ્વરની ભક્તિ મનુષ્યોએ શા માટે કરવો ?

અંગ્રેજી વિદ્યાના અભ્યાસથી જેમ 'આપણા' દેશને અનેક પ્રકારના લાભ થયા છે, તેમ તેનાથી કેટલાક અલાભ પણ થયા છે, અને આમ થાય એ સ્વાભાવિક જ છે. જેમાં લાભ હોય છે તેમાં કાંઈકે નુકસાન પણ હોય જ છે. દીવો અજવાળું આપે છે ત્યારે તે કાળજીને પણ ઉત્પન્ન કરે છે, અનાજ એક પક્ષથી આપણા શરીરને પોષણ આપે છે ત્યારે બીજા પક્ષથી તે શરીરમાં નુકસાન કરનાર વિષને અર્થાત્ મળે પણ ઉત્પન્ન કરી આપણને થતા અનેક રોગનું પણ કારણ થઈ પડે છે. અંગ્રેજી વિદ્યાના અભ્યાસથી કુંભકર્ણના જેવી નિદ્રાને વશ થયેલી આપણી આર્ય-પ્રજાની અનેક શક્તિઓ જાગૃત્ત્વ મેળવી શકી છે. આપણે

સાર અને અસારને સમજવા લાગ્યા છીએ, આપણી દુઃખી સ્થિતિના સ્વરૂપને સમજતા થયા છીએ, તે સ્થિતિનાં કારણોને જાણવાના ઉપાયોનો વિચાર કરતા થયા છીએ અને તે કારણોમાંથી બની શકે એવાં કારણોને નાશ કરવાના પ્રયત્નવાળા થયા છીએ, થતા જઈએ છીએ અને થઈશું. આ વિના ખીજ પછુ ઘણા લાભો આ વિદ્યાના અભ્યાસથી તથા અંગ્રેજોના સંબંધથી આપણને થયા છે અને થાય છે. આ સંબંધ છતાં આ વિદ્યાના અભ્યાસથી કટલીક હાનિ પછુ થયા વિના રહી નથી; અને તેમાંની મુખ્ય હાનિ એ છે કે આપણામાંથી આપણી સ્વભાવસિદ્ધ ધર્મવૃત્તિનો ધીરે ધીરે લોપ થતો જાય છે. આપણાં શાસ્ત્રોમાંથી દિવસે દિવસે આપણી શ્રદ્ધા ઊડતી જાય છે. આપણા રીતરીવાજો બધા જ નુકસાન કરનારા છે એમ આપણે પૂર્ણ વિચાર કર્યા વિના માનતા થયા છીએ. આપણા ધર્મના સર્વ માગો પાલનશોએ પેટ ભરવાને માટે ઉભા કર્યા છે એમ આપણી સમજ થતી જાય છે. આપણા પૂજ્ય દેવોને આપણે પુરાણનાં ગપોડાં ગણતા થતા જઈએ છીએ. આપણી કલ્યાણકારી મર્મથી ભરેલી કથાઓને આપણે કાવ્યની અતિશયોક્તિ તથા અવગંધારો ગણતા થયા છીએ. આપણું આ લોકમાં તથા પરલોકમાં કલ્યાણ કરનાર આપણા ઇષ્ટદેવની ભક્તિમાટે અત્યંત વિચારપૂર્વક સ્થાપેલી પૂજ્ય પ્રતિમાઓને આપણે પથ્થરનાં પુતળાં ગણતા થયા છીએ. આટલેથી જ આપણે અટક્યા હોત તો હજી કાંઈ મોટા દિનાશનો સંભવ નહોતો, પણ આ સર્વઉપર કંગથ ચઢાવવાને હવે

આપણે એવા વિચારના થતા જઈએ છીએ કે ઈશ્વર એવી કાંઈ વસ્તુ જ નથી. તેમની ભક્તિ કરવાની કે તેમનું સ્મરણ કરવાની આપણે કશી જરૂર નથી. ઈશ્વર છે જ, એ દાણે જોયું છે કે તેની ભક્તિ કરીએ ? સવારમાં કામધંધો છોડીને કે વિદ્યાભ્યાસ છોડીને એ નકામી લપમાં પડવાથી, એ માળાનાં વરેડાં તાણવાથી, એ ટીકાંટપકાં ખેંચવાથી શો ફાયદો છે ? એ સર્વ ઢોંગ છે, એ નવરાના ધંધા છે, એ મૂર્ખ અને અકલ્પવિનાનાં મનુષ્યોના આંતિવાળા વ્યવહારો છે. કામધંધો કરીએ કે વિદ્યાભ્યાસ કરીએ તો કાંઈક ખાવાનું મળે. એમ ઈશ્વર ઈશ્વર કુર્યે કે ભજનના લાંબા રાગડા તાણ્યે કાંઈ પેટ ભરાવાનું છે ?

આવા અને આ પ્રકારના બીજા અનેક વિચારો આપણા કેળવણ્યના મનુષ્યોના તથા કેળવણી લેતા વિદ્યાર્થીઓના મોટા ભાગમાં પ્રસરી રહેલા જ્યાં ત્યાં જોવામાં આવે છે. જગતમાં ઈશ્વર જ નથી, જે સર્વજ્ઞ થાય છે તે કુદરતથી (Nature) થાય છે, એમ આપણામાંથી ઘણા માનતા થયા છે, અને તેથી ઈશ્વરને ભજવાની જરૂર છે એમ આપણને સમજાતું નથી. ખાવાનું, પીવાનું, સારાં સારાં વસ્ત્ર પહેરવાનું, મિત્રોની સાથે બેસવા ઉડવાનું, વર્તમાનપત્રો કે બીજી ચોપડીઓ વાંચવાનું કે એવી જ બીજી બાબતોમાંની એક બાબત પણ જો આપણને પાંચ સાત દિવસ ન મળે તો આપણે મહાદુઃખી થઈ જઈએ છીએ, તે સર્વને આપણે આપણા જીવનમાં અત્યંત અગત્યનાં ગણીએ છીએ,

પણ એક દિવસ ઈશ્વરસ્મરણ કરવાનું ન મળે તો આપણા જીવનને મહાહાનિ થશે એમ આપણે માનતા નથી. ઉલટું દિવસોના દિવસો, માસોના માસો, વરસોનાં વરસો ઈશ્વરના સ્મરણવિના ચાલ્યાં જાય તો પણ તેથી આપણને કશું પણ લાગે એવો સંભવ જણાતો નથી.

અંગ્રેજી વિદ્યાનો આપણા દેશમાં પ્રસાર થયો નહોતો ત્યારે કોઈ પણ બ્રાહ્મણ સવારમાં સ્નાન સંધ્યા કર્યા વિના કોઈ વ્યવહારની ક્રિયા કરતો નહોતો, કોઈ પણ ક્ષત્રિય કે વૈશ્ય સ્નાન કરી પોતાની દેવસેવા કર્યા વિના કે એ માળા દેરવ્યા વિના બીજા વ્યવહારના કામમાં કદી જોડાતો નહિ. ગ્રામીણ પણ સવારમાં હિંદી બને તો સ્નાન કરી અથવા તો દાતણ કરી રામનામનું કે ઈશ્વરના અન્ય કોઈ નામનું સ્મરણ કરતા. પ્રાતઃકાલમાં આપણી સર્વ પ્રજાનું—નાના કે મોટા સર્વનું—કામ પૂર્વે ઈશ્વરસ્મરણ કરવાનું હતું. સાયકાળે કે નવરાત્ર મળે ત્યારે અને વારતહેવારે સવ મનુષ્યો દેવદર્શને દેવાલયોમાં કે મંદિરોમાં જતા. આમ ઈશ્વરસ્મરણ એ આપણા લોકોનું પૂર્વે પ્રાતઃકાળમાં પ્રથમ કામ હતું. આજે તેથી કેવળ વિપરીતપણું થઈ ગયું છે. બ્રાહ્મણોમાંથી ધણાને આજે સંધ્યા કરતાં આવડતી નથી અંગ્રેજી ભણેલા ધણા બ્રાહ્મણવિદ્યાર્થીઓને ગાયત્રી મંત્ર પણ શુદ્ધ આવડતો નથી. ક્ષત્રિય, વૈશ્યોને પણ ધર્મકર્મનું જ્ઞાન નથી, સ્નાન કરેલું જણાય એટલા જ માટે અથવા મુખની શોભા વધારવાને માટે જ ટીલાંટપકાં ધણા કરે છે. કેટલાક તો તેને પણ ઢોંગ ગણે છે. જનોઈ એ કુંચી બાંધવાનું સાધન ધણા માને

છે, સ્નાન કરવાનો હેતુ માત્ર શરીરની શુદ્ધિ જ છે, એમ સમજે છે. ઈશ્વરના નામનો જપ કરવો, ઈશ્વરની સ્થાપના મૂર્તિની પૂજા કરવી તેમાં ધણા તો ઈશ્વરનું અપમાન થયેલું ગણે છે. પ્રાતઃકાળથી જ સર્વ મોટા મનુષ્યો પૈસા કમાવાની યુક્તિમાં જોડાય છે, અને વિદ્યાર્થીઓ અકબર કે જહાંગીર, વૉટરનું કે રેલ્વેસી, માડાગારકર કે માટાપાન, રહોમ્મસ કે રહોમ્મોપ્રક કે એવું જ કાંઈ જોખતા બેસાડે હોય છે.

આ સર્વ શું બતાવે છે ? એ જ કે આપણને ઈશ્વરનું સ્મરણ કરવાની અગત્ય જણાતી નથી. આ સર્વ એ જ બતાવે છે કે ઈશ્વરનું સ્મરણ કરવું એને આપણે નકામો વખત ગણ્યો ગણીએ છીએ. આ સર્વથી એ જ સ્પષ્ટ થાય છે કે ઈશ્વરનું સ્મરણ કરવું એને આપણે અજ્ઞાન અને મૂખ લોકોનું કામ ગણીએ છીએ.

આપણા મનની આવી વિપરીત સ્થિતિ જોઈ જાયીને “ ઈશ્વરનું સ્મરણ કરવાની પ્રત્યેક પ્રાણીને કેટલી અગત્ય છે ” એ વિષે સંક્ષેપમાં કાંઈક લખવાનો પ્રયત્ન કરવા આજે આદર કર્યો છે જેમ અન્ન ખાધા વિના આપણે દેહ ટકી શકીએ નથી, જેમ જલ પીધા વિના આપણે મરી જઈએ છીએ, અને જેમ હવાને શ્વાસમાં લીધા વિના આપણે એક ક્ષણ પણ જીવી શકતા નથી, તેમ ઈશ્વરનું સ્મરણ કર્યા વિના આપણે દુઃખી થઈએ છીએ, આપણી દિવસે દિવસે અધોગતિ થતી જાય છે, અને અંતે આપણે

કેવળ જ વિનાશ થાય છે. જેમ નેત્રવિના આપણે જોઈ શકતા નથી, પગવિના ચાલી શકતા નથી, અને હાથ વગેરે અવયવોવિના કોઈ વ્યવહાર કરી શકતા નથી, તેમ પરમેશ્વરનું સ્મરણ કર્યાવિના આપણે ખરા સુખને અંશસરખો પણ અનુભવી શકતા નથી; હુંકામાં પરમેશ્વરનું સ્મરણ એ જ સર્વ સુખનું મૂળ છે, પરમેશ્વરનું સ્મરણ એ જ મોટામાં મોટી ચટ્ટીને ઉપાય છે, પરમેશ્વરનું સ્મરણ એ જ ઉંચામાં ઉંચા જ્ઞાનનું કારણ છે, અને એમ હોવાથી સર્વોત્કૃષ્ટ સુખને મેળવવાની ઇચ્છા રાખનાર પ્રત્યેક મનુષ્યે, સર્વોત્કૃષ્ટ ઉદ્યમે સંપાદન કરવાની અભિલાષા રાખનાર પ્રત્યેક પુરુષે, અને ઉત્તમોત્તમ જ્ઞાનને અથવા જ્ઞાનને છેક છેલ્લે શિખરે પહોંચવાની આકાંક્ષા રાખનાર પ્રત્યેક જણે પરમેશ્વરનું સ્મરણ કરવું, એ અત્યંત અગત્યનું છે એ વિષયઉપર આપણે હવે આ સ્થળે યથામતિ વિચાર કરીશું.

પણ તમારામાંથી ઘણા કહેશે કે સ્મરણ કરવાની વાત તો બાળુએ રહી પણ ઈશ્વર છે એની ખાત્રી શી ? ઈશ્વર હોય તો પછી તેને સ્મરણ કરવાની લાંબી લાંબી વાતો કરેલી કામની. ઝાડનું મૂળ જ નહિ ત્યાં પછી તેની કાળીઓની વાત કરવાનું કારણ શું ? ઈશ્વર જ નથી તો પછી સ્મરણ કરવાનું રહ્યું ક્યાં ? ઈશ્વર દેખાયા વિના ઈશ્વર છે એની ખાત્રી શી ? ઈશ્વરને કાણે જોયા છે ? ઈશ્વરને તમે અમને દેખાડો તો પછી અમે તેમનું સ્મરણ કરીએ.

તમારી આ શંકા ઠીક છે. ઈશ્વર છે કે નહિ તેનો આપણે પ્રથમ વિચાર કરીએ, અને તે વાતનો નિશ્ચય થયા પછી આપણે તેમનું સ્મરણ કરવાની કેટલી અગત્ય છે તે વિષે વિચારીશું.

ઈશ્વર આપણી નજરે દેખાતા નથી, માટે તે નથી એવી આપણી શંકા યોગ્ય વિચારથી ખરી નથી. આપણે સર્વ જાણીએ છીએ કે પાણીના એક ડ્રીપમાં કરોડો સૂક્ષ્મ જંતુઓ છે, પરંતુ તેને આપણે ખુદી આંખે નથી દેખી શકતા તેથી તે નથી એમ કંઈ કહી શકાય નહિ. એ જ જંતુઓ સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રની મદદથી દેખાય છે. હવામાં અસંખ્ય પરમાણુનો પ્રવાહ નિરંતર વહા જ કરે છે, પરંતુ તે આપણને દેખાતો નથી માટે તે નથી એમ કોઈ પણ બુદ્ધિમાનથી કહી શકાય નહીં; દારણુ કે હેરીયામાંથી તડકાનું અજવાળું આવતાં આપણે તેમાં હિડતાં ત્રસરોણુને જોઈએ છીએ. માટે દેખાય નહિ તે વસ્તુ નથી જ એમ બુદ્ધિમાન પુરુષો કહેતા નથી. સૂક્ષ્મ પદાર્થ જોવાને માટે સાધનોની જરૂર હોય છે તો ઈશ્વરજેવા અત્યંત સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ તત્ત્વને જોવાને માટે સાધનની જરૂર હોય એમાં તો કહેવું જ શું હતું? સૂક્ષ્મદર્શક જેની પાસે હોય તે જેમ પાણીમાંના પોરા જુએ છે, તેમ શુદ્ધ હૃદયથી મળતાં જ્ઞાનચક્ષુ જેની પાસે હોય છે તે પણ ઈશ્વરને જોઈ શકે છે. આપણી પાસે સૂક્ષ્મદર્શક નથી હોતું તો આપણે પોરાને દેખી શકતા નથી, તેમ આપણી પાસે શુદ્ધ હૃદયથી મળતાં જ્ઞાનચક્ષુ નથી

હોતાં તો આપણે ઈશ્વરને ચણુ દેખી શકતા નથી. સૂક્ષ્મ-
દર્શકથી જોનાર મનુષ્ય આપણને કહે છે કે પાણીમાં પોરા
છે તે જ્યારે આપણે સૂક્ષ્મદર્શકથી જોયા વિના માનીએ
છીએ, દૂર્બિનથી જોયા વિના અને ગણિત કર્યા વિના સૂર્ય
દૃષ્ટ કરોડ માઇલ આપણી પૃથ્વીથી છેટે છે, તેની આબુ-
બાબુ બળતાં વાદળાં છે, ચંદ્રમા મેદાનો અને પહાડો છે,
મંગળમાં મોટી મોટી નહેરો છે, ખગોળમંડળમાં અમુક
આમ છે તે અમુક તેમ છે, આ સધળું માનતાં આપણે
નથી દૂર્બિન જોવા માગતા કે નથી સૂક્ષ્મદર્શક માગતા,
પણ તત્કાળ એ વાત સાચી હોવાનું કબુલ કરીએ છીએ,
તેમ હજારો અપાર બુદ્ધિવાળા પૂર્વે થઈ ગયેલા આ દેશના
ઋષિમુનિઓ તેમ જ અન્ય દેશના સાધુ મહાત્માઓ, ભકતો,
તથા હમણાં થતા ભકતો ઈશ્વર છે, તેનો તેમને અનુભવ
છે-તેને તેઓ જ્ઞાનચક્રવર્તી પ્રત્યક્ષ જુએ છે વગેરે આપણને
કહે છે, છતાં પેલી વાત આપણે માનીએ અને આ ન
માનીએ તો એ આપણી વગરવિચારની હડ નહિ તો બીજી
શું ગણવું જોઈએ ? પણ તમે કહેશો કે એ તો દૂર્બિનથી
કે સૂક્ષ્મદર્શકચંત્રથી જોવું હોય તો તરત જોઈ શકાય
છે-આપણાથી કે ગમે તેનાથી જોઈ શકાય છે. ઈશ્વરને
પણ આ પ્રમાણે તમે બતાવી આપો તો અમે માનવાને તૈયાર
છીએ. પણ જરા સૂક્ષ્મ વિચાર કરીને જોશો તો આ વા-
તમાં જેમ દૂર્બિન કે સૂક્ષ્મદર્શકચંત્ર લાવવું પડે છે, તે
અહિં ન હોય તો વિદ્વાનથી મંગાવવું પડે છે, પાસે

પૈસા ન હોય તો રૂપૈયા મેળવવા પડે છે. અને ત્યારે જ તે જોવાય છે, તેમ આમાં પણ ઈશ્વરને જોવાનાં જ્ઞાનયજ્ઞ આપણી પાસે ન હોય તો તે મેળવવાનાં સાધનો કરવાં પડે છે. દુર્મિનને જેમ ગોઠવવું જોઈએ તેમ મોઢવું ન હોય, મધ્યખિંદુ ખરામર મેળવ્યું ન હોય, અને પછી કાઈ અનાડી કહે કે લાવો મને દેખાડો, ચંદ્રમાં મેદાન, પહાડ ક્યાં દેખાય છે, અને પછી તેમાં જોવાની રીતે ન જોતાં ગમે તે છોડેથી જોવા મેંમે અને કયું ન દેખાયે 'એ ખંધું ઢાંગ છે, બધાં ગપોડાં છે,' કહીને ઉઠી જાય તો તેવા અનાડીની બુદ્ધિનાં શું તમે વખાણ કરશો? નહિ જ કરો. તે જ પ્રમાણે ઈશ્વરને જોવાનાં સાધનો શાસ્ત્રમાં પ્રસિદ્ધ જ છે. અનેક સત્પુરુષો રાત્રિદિવસ તે સાધનોનો મોઢ કરતા આવ્યા છે, તે ક્યાં વિના જ, લાવો ઈશ્વરને ખનાવો, લો આ આંખો મીચી, કહો ઈશ્વર ક્યાં દેખાય છે: એવા અનાડીવેડા કરવા કે ઉંધા ઉંધા તર્કો કરવા તે શું બુદ્ધિમાનનું કામ છે? ગોલેજમાં અભ્યાસ કરી ઉંચી ઉંચી ડિગ્રીઓ મેળવવાથી સાઈ ધન મળે છે, એ વાત સાચી છતાં કોઈ અકસ્તો ખારદાન નિશાળમાં દાખલ થઈ, લાવા મને વિદ્યા ભણાવી દો, આજ ને આજ ડિગ્રી આપો, અને પગારનો ગાંસડો મને બંધાવો, એમ કહી માસ્તરો અને પ્રોફેસરોસાથે બાથ-બાથા કરે, અને તેની મૂર્ખતાઉપર તે વિદ્વાનો હસે, ત્યારે તેમને ઢાંગી, પાખડી, પેટઝરા કહી તિરસ્કાર કરે તો તેનું તે કામ શું તમે યોગ્ય ગણાશો? અને એમ છતાં પરમે-

૨વરની બાબતમાં હોડો આમ જ કરે છે. પરમેશ્વર જે ઉપાયે પ્રત્યક્ષ થાય છે, જે ક્રિયાઓ કરવાથી અંતર અને બહાર અને સર્વ દિશામાં પ્રકટ અનુભવમાં આવે છે, તે ક્રિયાઓમાંની એક પણ કયાં વિના, અને તે કરવામાં જેટલો વખત ગાળવો જોઈએ, તેનો લાખમો કે કરોડમો લાગ પણ ગાળ્યાવિના, અમ ધડી, આ પળે, હમણાં તે હમણાં ઈશ્વર બતાવે તો અમે માનીએ, નહિ તો નથી માનતા, એમ કહેતાં મોટા મોટા અંગ્રેજ ભણેલા પશુ શરમાતા નથી એ થોડું આશ્ચર્યજેતું નથી.

એક કલેક્ટરને કે એક ગવર્નરને કે એક મોટા રાજાને મળવું હોય છે તો તેમાં કેટલાં સાધનો જોઈએ છે? એક ગામડીઓ કે એક ઢોડો જેણે આખે શરીરે ગટરનો કાદવ ચોળ્યો હોય અથવા જેને આખે શરીરે રગતપિત્ત નીકળ્યું હોય તેને શું રાજાની મુલાકાત થાય છે? રાજાપાસે જવા-જેવાં સ્વચ્છ વસ્ત્ર પહેવાવિના અને તેવી યોગ્યતા મેળવ્યા વિના રાજાપાસે કે કલેક્ટરપાસે જવાતું નથી, તથા તેની મુલાકાત થતી નથી, તો કરોડો કલેક્ટરના કલેક્ટર, કરોડો રાજાઓના રાજા, એવા પરમેશ્વરને જોવાની ઇચ્છા રાખનાર માણસ, દુર્ગુણોથી ગંધાતા, અને અમખ્ય જન્મોના પાપકર્મોરૂપી રગતપિત્તથી જેનું મન અત્યંત દુષ્ટ થઈ ગયું છે, એવા મનસહિત, દુરાચરણથી પતિત થયેલા શરીરસહિત, નિંદ્ય વિષયોના ઉપભોગથી ભ્રષ્ટ થએલી ઇન્દ્રિયોસહિત, ઈશ્વરપાસે જવાને શી રીતે લાયક ગણાય? અને તેવાને ઈશ્વરનું દર્શન શી રીતે થાય? અને આવાં રગતપિત્તીયાંઓને

કલેક્ટરની કે રાજની મુલાકાત ન થવાથી જેમ કલેક્ટર કે રાજ નથી, એમ કહી શકાતું નથી તેમ દુર્ગુણો અને દુરાચારરૂપી રગતપિત્તથી પીડાતા મનુષ્યોને ઈશ્વર ન દેખાય તેથી ઈશ્વર નથી એમ કહી શકાતું નથી.

આ સવ ઉપરથી સમજાશે કે ઈશ્વર આપણને અથવા આપણા જેવા બીજાઓને નથી દેખાતા, માટે નથી, એમ કહેવું એ તો કેવળ મન્દબુદ્ધિનું કામ છે. આપણાથી જેની બુદ્ધિ કરોડોગણી વધારે હતી, એવું જેમના ગ્રન્થોઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે, અને જેમના ગ્રન્થો સમજવા જેટલી પશ્ચ આપણી બુદ્ધિ નથી, તેવા સર્વ દેશના ધર્મપ્રવર્તકો ઈશ્વર હોવાની સાક્ષી પૂરે છે. અને તેથી જેમ વ્યવહારની અતેક બાબતોમાં આપણા કરતાં વધારે બુદ્ધિમાનની વાત આપણે શ્રદ્ધાથી માનીએ છીએ, તેમ ઈશ્વર હોવા વિષેની વાત આપણે માનવી ધટિત છે.

તકથી વિચાર કરીએ તો ઈશ્વર હોવાનાં અસંખ્ય પ્રમાણો આપણને જડયા વિના રહેતાં નથી. ઈશ્વર શબ્દનો અર્થ આપણે વિચારીએ તો ઈશ એટલે નિયમમાં રાખવું, અને વર એટલે શ્રેષ્ઠ એવો થાય છે. એ શબ્દોપરથી આ-ખા જગતને નિયમમાં રાખનાર કાષ્ટ શ્રેષ્ઠ સત્તા : એવો ઈશ્વરનો અથ થાય છે. આ વ્યક્તાંડના અસંખ્ય પ્રાણીપ-દાર્થો નિયમમાં રહેતા હોવાથી તેવી કાષ્ટ શ્રેષ્ઠ સત્તા હોવી જ જોઈએ એવું સ્પષ્ટ થાય છે. વર્ગને નિયમમાં રાખનાર શિક્ષક નથી હોતો તો વનમાં કેવી અવ્યવસ્થા-કેવું તોફાન

મચી રહે છે, તો આ આખા ઘટલાંડને નિયમમાં રાખનાર
જો કાંઈ ન હોય તો અનિયમ થાય જ, એ સ્વાભાવિક
છે. અને અનિયમ નથી થતો માટે કાંઈ નિયંત્રક છે, એ
સ્પષ્ટ થાય છે.

પણ કેટલાક મિથ્યા પંડિતો કહેવાના કે એ તો બધું
' નેચરથી '—કુદરતથી—થાય છે. કુદરત જ બધું કરે છે,
ઇશ્વર ક્ષિત્રવરને માનવાની કાંઈ જરૂર નથી. પણ આ મિ-
થ્યા સદાઈ મારનાર પંડિતને પૂછીએ કે કુદરત એ શું
છે ? કુદરત શબ્દથી શું વાદ્ય સમજવો કે બકરી સમજવી
કે ઘો સમજવી ? તો આ લાઇથી કુદરતનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ
થઈ શકવાનું નથી. ધણું સ્પષ્ટ કરશે તો એ જ કહેવાના
કે જે નિયમોના બળથી આ જગત ચાલે છે તેને કુદરત
કહીએ છીએ. હવે આપણે જે બળથી જગત ચાલે છે
તેને ઈશ્વર કહીએ છીએ, અને આ લાઇ કુદરત કહે છે.
આપણે સંસ્કૃત શબ્દ વાપર્યો અને આ લાઇએ કુદરત
કુદરત કહીને ફારસી શબ્દ વાપર્યો અથવા Nature
(નેચર) કહીને અંગ્રેજી શબ્દ વાપર્યો. ધરમાં રોગી માણસ
મરી જાય, તેના રોગનો ચેપ કાઢી નાંખવાને આપણે સુ-
તક કાઢવાનું કહીએ તો આ અંગ્રેજી ભણેલાઓ કહેવાના
કે સુતક કુતક બધું ' હમઅગ ' છે; પણ જો તેમને કહીએ
કે ઘરને disinfect (ડિસિન્ફેક્ટ) કરવાનું છે તો આ
લાઇ તરત કહેવાના કે ' yes, all right ' (યસ,
ઓલ રાઇટ) એ scientific (સાયન્ટીફિક) છે. હવે
સુતક શબ્દનો અર્થ પણ disinfect એ જ છે. પણ તે

આ ભાષાને ગળે ઉતરતું નથી અને disinfection (ડિસિન્ફેક્શન) ગળે ઉતરે છે. તે જ પ્રમાણે આ જગતના નિયામક ઈશ્વર છે, એમાં ઈશ્વર શબ્દ એમને ગળે ઉતરતો નથી, પણ જગત Nature (નેચર) થી ચાલે છે એમ કહીએ તો એ નેચર શબ્દ એમને રુચે છે. ઈશ્વર શબ્દ ઉપર કેવો હારયજનક અભાવ !

આથી સ્પષ્ટ થયું હશે કે જગતની વ્યવસ્થા કોઈથી પણ થાય છે, એવું સર્વને સ્વીકારવું પડે છે. પછી તેને Nature (નેચર), સ્વભાવ, કુદરત કહે તેવાં નામ તેઓ આપે છે, જ્યારે ગમે તેવું હંગધડાવિનાતું નામ આ જગતના વ્યવસ્થાપક માટે જો આપણને આપ્યા વિના ચાલતું નથી તો અનેક વિચારથી તથા અનુભવથી અપામણું ઈશ્વર નામ આપણે શા માટે ન સ્વીકારવું ?

ઈશ્વર હોવાનાં બીજાં એક એ કારણો કહીને પછી આપણે આપણા મૂળ વિષયનો આરંભ કરીશું.

આ આપા જગતના સર્વ પ્રાણીપદાર્થોની સ્થિતિ-
તરફ દૃષ્ટિ નાખીએ છીએ ત્યારે આપણને શું જણાય છે ?
એ જ કે તેઓ સર્વ પરતંત્ર છે. પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે કોઈ કશું કરી શકતા નથી, શરીરે રોગ થવાની કોઈ ઇચ્છા કરતું નથી તોપણ જાત જાતના રોગ થઈ આવે છે. પૈસા-દાર થવાની ઇચ્છા કરીએ છીએ, ત્યારે ઉલટા હોય છે તે પૈસા પણ ગુમાવી નિર્ધન થઈ જઈએ છીએ. પરીક્ષામાં પાસ થવાની ઇચ્છા કરીએ છીએ ત્યારે નાપાસ થઈએ

છીએ, સો વર્ષ કે હજાર વર્ષ પર્થેત જીવવાની ઇચ્છા કરીએ છીએ તો પણ આપણી મરજી નથી હોતી એવે ઓચિંતે વખતે આપણે મરી જઈએ છીએ, હજારો પદાર્થ મેજવવાની ઇચ્છા કરીએ છીએ ત્યારે એકાદ જ મળે છે અને સેંકડો નથી મળતા. આ સર્વ શું બતાવે છે ? એ જ કે આપણે સ્વતંત્ર નથી. આપણે આપણું ધાર્યું કશું કરી શકતા નથી. આપણા ઉપર કોઈની સત્તા હોય એવું સ્પષ્ટ સમજાય છે. કોઈ બળવાન સત્તા આખા જગતમાં પ્રવર્તે છે કે જે સર્વને-જડને તથા ચેતનને-પોતાના નિયમપ્રમાણે ચલાવે છે. આપણા ઘરમાં જો આપણે જ મુખત્યાર હોઈએ છીએ તો આપણી નજરમાં આવે તે વસ્તુને ગમે ત્યાં મુરીએ છીએ, ખુરસીને આ ખૂણેથી આ ખૂણે મુકવી હોય, લુગડાંને આ પેટીમાંથી પેલી પેટીનાં મુકવાં હોય, સુતાનો ખાટલો મેડાપરથી નીચે મૂકવો હોય, વગેરે જે કરવું હોય તે કરીએ છીએ, કારણ આપણે આપણા ઘરમાં સ્વતંત્ર છીએ, આપણે આપણા ઘરના રાજા છીએ, પણ આ જગતરૂપી મોટા ઘરમાં આપણે વરસાદને ઇંગ્લંડમાં વરસતો હોય ત્યાંથી હિંદુસ્તાનમાં લાવવો હોય, શિયાળાનો ઉનાળો કરવો હોય કે ઉનાળાનું ચોમાસું કરવું હોય, આંખા ઉપર નાળીએર લાવવાં હોય કે નાળીએરી ઉપર ફળાં લાવવાં હોય તો તે કરી શકતા નથી, કારણ કે આપણે સ્વતંત્ર નથી, આ જગતમાં જેની સત્તા ચાલે છે, તે કોઈ બીજું જ છે. તેના નિયમોપ્રમાણે આ જગત ચાલતું હોવાથી તે નિયમનું જો આપણને જ્ઞાન થાય તો આપણે પણ આ

જગતમાં તેમ કરી શકીએ. તે નિયમોનું આપણને જ્ઞાન નથી, ત્યાં સુધી આપણે પરતંત્ર છીએ, અને તે નિયમોને ચક્રાવનાર કોઈ સ્વતંત્ર અને આપણાથી બુદ્ધ છે; અને આ જગતના બીજા સર્વજ્ઞ મનુષ્યો તથા પ્રાણીઓ સર્વ આપણા જેવાં જ પરતંત્ર હોવાથી, તે સ્વતંત્ર આપણાથી વિવક્ષ્ય અને અત્યંત સમય હોવો જોઈએ. આપણે થોડું જાણનારા છીએ તેથી પરતંત્ર છીએ. અને એ સ્વતંત્ર હોવાથી સર્વને જાણનારા સર્વત્ર હોવો જોઈએ. આપણે પરતંત્ર હોવાથી ટુંપી છીએ તો તે સ્વતંત્ર હોવાથી અત્યંત સુખી હોવો જોઈએ. આપણે પરતંત્ર હોવાથી અજ્ઞાની છીએ, અને તે સ્વતંત્ર હોવાથી સંપૂર્ણ જ્ઞાનનો નિધિ હોવો જોઈએ. આપણે પરતંત્ર હોવાથી નાશવાન છીએ, અને તે સ્વતંત્ર હોવાથી અવિનાશી અને અખંડ હોવો જોઈએ. આપણે પરતંત્ર હોવાથી પરિચિન્ન-મર્યાદાવાળા છીએ અર્થાત્ એક જગામાં છીએ ત્યારે તે જ વખતે બીજી જગામાં નથી, અહિં હોઈએ છીએ ત્યારે ત્યાં નથી, અને ત્યાં હોઈએ છીએ ત્યારે અહિં નથી, એવા પરિચિન્ન છીએ, અને તે સ્વતંત્ર હોવાથી સર્વ જગાએ વ્યાપક હોવો જોઈએ. આપણે પરતંત્ર હોવાથી એક કાળમાં હોઈએ છીએ ત્યારે બીજા કાળમાં નથી હોતા, અને તે સ્વતંત્ર હોવાથી ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન : એમ સર્વ કાળમાં હોવો જોઈએ, અને આમ હોવું જ જોઈએ. બંધકાર એવું નામ પ્રકાશ હોય છે તો જ પડે છે, મેલાવણું હોય ત્યારે જ સ્વચ્છતા એવું કહેવાય છે. ઠંડક ગરમી હોય તો જ કઠી

શકાય છે; તેથી આપણે પરતંત્ર છીએ માટે સ્વતંત્ર વસ્તુ હોવી જ નોંધીએ. આપણે દુઃખી છીએ, આપણે અશક્ત છીએ તો સુખી તથા સર્વશક્ત કોઈ હોવું જ નોંધીએ, અને તે સ્વતંત્ર વ્યક્તિ બીજી કોઈ નથી પણ જેને શાસ્ત્ર મંત્રિવર કહે છે તે જ છે. તે સર્વજ્ઞ વ્યક્તિ, તે સર્વશક્તિમાન વ્યક્તિ, તે અવિનાશી પુરુષ, તે સર્વવ્યાપી તત્ત્વ તે અન્ય કોઈ જ નથી પણ હજારો ઋષિમુનિઓએ, હજારો ભક્તો-એ અને હજારો સાધુ મહાત્માઓએ અનુભવ કરેલા પરમેશ્વર જ છે. આપણે પરતંત્ર છીએ, પણ રાજા તો કોઈ પરતંત્ર નથી, આપણે દુઃખી છીએ, પણ રાજા તો સુખી છે, એમ કહી કોઈ કહે કે તે સ્વતંત્ર અને સુખી વ્યક્તિ રાજા કહેવાને બદલે પરમેશ્વરને કેમ ગણે છે ? તો જરા વિચાર કરતાં સ્પષ્ટ જણાશે કે રાજા આપણા કરતાં સ્વતંત્ર અને સુખી છે એ વાત સાચી છે, પણ તે રાજા જીવાન રહેવા ઇચ્છે છે, ને ઘરડો થાય છે, પુત્રનું મરણ ઇચ્છતો નથી ને પુત્ર મરી જાય છે, એમ સવ બાબતમાં વિચાર કરી જોતાં તે પરતંત્ર અને દુઃખી છે. અને એ પ્રમાણે આ જગતના સર્વ નાનામોટા દુઃખી અને પરતંત્ર છે, માટે જ સ્વતંત્ર અને સુખના નિધિ પરમાત્મા સર્વથી ચઢતા છે એ સ્પષ્ટ થાય છે.

આ વગેરે અનેક કારણોથી આપણી પોતાની સ્થિતિ જોતાં, જગતનું સ્વરૂપ જોતાં, આપણા પૂર્વે થયે ગયેલા હજારો મહાશુદ્ધિમાન પુરુષોનાં વચનો જોતાં, આપણા

હૃદયનો સ્વભાવ જોતાં, અને યોગિઓ તથા ભક્તજનોનો અનુભવ જોતાં, ઈશ્વર હોવાનું ડગલે ડગલે અને ક્ષણે ક્ષણે સામાન્ય શુદ્ધિમાનને પણ સ્પષ્ટ થાય એમ છે, તો પછી નિર્મળ સંસ્કારવાળી શુદ્ધિના પુરુષોને તે સ્પષ્ટ થાય એમાં આશ્ચર્ય શું છે? આ વિના પણ બીજાં અનેક કારણોવડે ઈશ્વર છે, એમ દુરાગ્રહવિનાના શુદ્ધિમાન પુરુષોને સિદ્ધ કરી શકાય એમ છે. પરંતુ તે સર્વ કારણો કહેતાં આ લેખ ઘણો લાંબો થઈ જવાનો સંભવ હોવાથી, જે વિષય-વિષે આપણે વિચાર કરવાનો છે, તે વિષયવિષે વર્ણન કરવાનો અવકાશ ન રહે માટે ઈશ્વરસિદ્ધિનાં આટલાં કારણોથી સંતોષ માનીને, ઈશ્વરનું સ્મરણ કરવાની, ઈશ્વરની ભાંકત કરવાની મનુષ્યને શી જરૂર છે, એ વિષે હવે આપણે વિચાર કરીએ છીએ.

આપણે આગળ કહી ચલા છીએ કે માણસમાત્ર પરતંત્ર છે, દુઃખી છે, ઓછા જ્ઞાનવાળો છે અને બહુ જ ઓછા આપણે શક્તિવાળો છે. આપણને પરતંત્રતા ગમતી નથી. કારણના તાબામાં થોડી વાર રહેવું પડે છે તો અકળાઈ જઈએ છીએ, નોકરીમાં સખત કિપરીના હાથતળે રહેવું પડે છે તો આપણે બહુ બડબડાટ કરીએ છીએ, કારણ કે આપણને પરતંત્રતા પ્રિય નથી. આખો દિવસ કચેરીમાં બેસી રહેવું એ પરતંત્રતા હોવાથી જ્યારે રજા પડે છે, ત્યારે આપણે બહુ જ રાજ થઈએ છીએ; કારણ કે સ્વતંત્રતા આપણને પ્રિય છે. પક્ષિને પાંજરામાં પૂરું હોય છે

તે પણ જો ખારણું ઉઘાડું રહી ગયું હોય તો ઝટ ઉડી જાય છે, કારણ કે સ્વતંત્રતા સર્વને વહાલી હોય છે. પણ પણ જો ખીલેથી છૂટી જાય છે તો ચારે પગ ઉછાગતું આનન્દમાં આવી ગમે ત્યાં નાશી જાય છે, કારણ કે સ્વતંત્રતા સર્વને ઘણી ગમે છે. પરતંત્રતા એ અનેક દુઃખનું કારણ છે, તથા સ્વતંત્રતા એ અનેક સુખનો હેતુ છે, અને તેથી જ કરીને પ્રાણિમાત્ર સ્વતંત્ર થવાને ઇચ્છે છે.

જેમ આપણને સ્વતંત્રતા વહાલી છે તેમ આપણને સુખ પણ બહુ ગમે છે. આપણે જન્મીએ છીએ ત્યારથી તે મરણપર્યંત સુખ મેળવવા માટે ઉલોગ કર્યા કરીએ છીએ; અને આપણા સુખ મેળવવાનો પ્રયત્ન રાત્રિદિવસ ચાલ્યા કરે છે, તેથી જણાય છે કે આપણને પૂરેપૂરું સુખ મળ્યું નથી. આપણે દુઃખી છીએ તેથી સુખી થવા ઉલોગ કરીએ છીએ. અને રંક હોય કે રાજ હોય, નાનો હોય કે મોટો હોય, સર્વ જ સુખ મેળવવા ઉલોગ કરતા નજરે પડે છે, તેથી સમજાય છે કે રાજ કે રંક, નાના કે મોટા, સર્વ જ થોડા ઘણા દુઃખી છે. કાંઈને પૂર્ણ સુખ મળેતું જણાતું નથી.

તે જ પ્રમાણે આપણને સર્વને સંપૂર્ણ જ્ઞાન નથી. નાના હોઈએ છીએ ત્યારથી અનેક પ્રકારના જ્ઞાન મેળવવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ, એક વિદ્યા લગ્ની રહીએ છીએ કે બીજી લગ્નીએ છીએ. તે લગ્ન પછી પાછી ત્રીજી લગ્ન વાની બાકી જ હોય છે. આ પ્રમાણે અનેક વિદ્યા લગ્નના માણસો જોઈએ છીએ તેમને પણ જેનો છેડા નહિ એટલું

જ્ઞાન મેળવવાનું આકી જ હોય છે. આપણે જેમને અપાર વિદ્વાન માનીએ છીએ, તે વિદ્વાનોને પૂછતાં તેઓ પણ એમ જણાવે છે કે હજી અમે કાંઈ જ જાણું નથી, જ્ઞાનનો કાંઈ હેડો નથી, અપાર જણવાનું આડી રથું છે. આથી એ જ સિદ્ધ થાય છે કે માણસને પૂર્ણ જ્ઞાન હોતું નથી, અને પૂર્ણ જ્ઞાન હોતું નથી, ત્યાં સુધી તેને જ્ઞાનની તૃપ્તિ થતી નથી; નવું નવું જાણવાની તેને ઇચ્છા રહે છે.

આ રીતે જોતાં માનુષમાત્ર પરતંત્ર, દુઃખી, અને અપૂર્ણ જ્ઞાની છે; અને તેથી તે સંપૂર્ણ રીતે સ્વતંત્ર સંપૂર્ણ રીતે સુખી અને સંપૂર્ણ રીતે જ્ઞાની થવા ઇચ્છે છે. આનો સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતાની, સંપૂર્ણ સુખની અને સંપૂર્ણ જ્ઞાનની અવસ્થા મેળવ્યા વિના તે નમે તે કરે તોપણ તેને શાંતિ થવાની કદી આશા સંજવતી નથી.

આપણે આગળ વિચાર કરી ગયા છીએ કે આ જગતમાં સર્વ પ્રાણીપદાર્થ પરતંત્ર હોવાથી સ્વતંત્ર એવું કોઈ હોવું જ જોઈએ. તેજ પ્રમાણે સર્વ દુઃખી હોવાથી સંપૂર્ણ સુખી એવું કોઈ હોવું જ જોઈએ, અને તેથી જ રીતે સર્વ અપૂર્ણ જ્ઞાની હોવાથી સંપૂર્ણ જ્ઞાનવાન એવું કોઈ હોવું જ જોઈએ; અને આવું સંપૂર્ણ સ્વતંત્ર, સંપૂર્ણ સુખી અને સંપૂર્ણ જ્ઞાનવાન કોઈ હોવું જોઈએ, એ વાત કેવળ પ્રમાણવાળી છે. કારણ કે આપણે પરતંત્રતા, દુઃખ અને અજ્ઞાનની ઓછાવધતી સ્થિતિઓ જગતમાં જોઈએ છીએ, અને કેવળ સ્વતંત્રતા, કેવળ સુખ, અને કેવળ જ્ઞાનની ઇચ્છા મનુષ્યમાત્રના સ્વભાવમાં જ મૂળથી જ રહેલી છે,

તેથી તે સ્થિતિ સર્વ પ્રકારે સત્ય હોય તો જ તે ઇચ્છા સંભવે. આવી કેવળ સ્વતંત્રતા, કેવળ સુખ અને કેવળ જ્ઞાનની અવસ્થા જ્યાં છે તેને આપણાં શાસ્ત્રો ઈશ્વર કહે છે.

ત્યારે આ પ્રમાણે બે પ્રકારની અવસ્થાવાળી વસ્તુઓ આપણે નિશ્ચય કરી: એક પરતંત્રતા, અજ્ઞાન, અને દુઃખ જેમાં રહ્યું છે એવા આપણે જીવો; અને બીજી સ્વતંત્રતા, જ્ઞાન, અને સુખ જેમાં રહ્યું છે એવા ઈશ્વર.

આટલો વિચાર કરવાથી હવે ઈશ્વરને આપણે શા માટે ભજવા જોઈએ તે સ્પષ્ટ થશે. ઈશ્વર સ્વતંત્ર છે, સર્વજ્ઞ છે અને સુખી છે. અને આપણે પરતંત્ર, અલ્પજ્ઞ અને દુઃખી છીએ, અને આપણે પણ ઈશ્વરની પેઠે સ્વતંત્ર, સર્વજ્ઞ, અને સુખી થવા ઇચ્છીએ છીએ.

તમને શિયાળામાં ટાઢ વાય છે ત્યારે તમે શું કરો છો? તમે ગરમીની ઇચ્છા કરો છો. જ્યાં ગરમી હોય છે તેવી જગ્યાએ જાઓ છો, અથવા તમારા શરીરમાં ગરમી વધે એવા હિપાય કરો છો. શ્વેદી કે તાપણી સળગતી હોય તેની પાસે જઈને બેસો છો. ટુંકામાં તમે અગ્નિને સેવો છો, અગ્નિની તમે ભક્તિ કરો છો. કારણ કે તમને ટાઢ ગમતી નથી, અને અગ્નિમાં ટાઢ નથી.

આપણે નિર્ધન હોઈએ, અને પૈસા જોડતા હોય છે તો ત્યાં આપણે શું કરીએ છીએ? આપણે કાંઈ પૈસાવાળા શ્રીમાનપાસે જઈએ છીએ, તેની સેવા કરીએ છીએ, અને તેની અનેક પ્રકારે ભક્તિ કરીએ છીએ. તે પ્રસન્ન થાય

એવા ઉપાયો કરીએ છીએ, તેની મરજી ઉઠાવીએ છીએ. કારણ કે જ્યાં પૈસા હોય તે જગ્યાએ ગયા વિના, અને જેની પાસે પૈસા હોય, તેની સર્વ પ્રકારે અનુદ્રવ મરજી સંપાદન કર્યા વિના પૈસા મળતા નથી.

જેને જે વસ્તુની ઇચ્છા થાય છે તે માણસ તે વસ્તુ મેળવવાને જ્યાં તે વસ્તુ હોય છે ત્યાં જાય છે. ઇચ્છાવાળી વસ્તુને તે જ્યાં હોય ત્યાં જઈને મેળવવાનો પ્રયત્ન કરવો, એનું નામ તે વસ્તુને મેળવવાની ભક્તિ છે. વિદ્યાની ઇચ્છાવાળા વિદ્યાને મેળવવા જે પ્રયત્ન કરે છે, તે પ્રયત્ન વિદ્યાની ભક્તિ કહેવાય છે. પૈસો મેળવવાની ઇચ્છાવાળા પૈસો મેળવવાને જે પ્રયત્ન કરે છે તે પૈસાની ભક્તિ કરી કહેવાય છે. અને ઇચ્છાવાળો વસ્તુ મેળવવાનો પ્રયત્ન અથવા ભક્તિ જ્યારે યોગ્ય પ્રકારની થાય છે ત્યારે તે વસ્તુ મળે છે. ટાઢ ઉડાડવાની ઇચ્છાવાળો માણસ કંકડાં કે કાચલાં જોઈએ એટલા લઈને બેસે અને તેને મળવા લે તો જ ટાઢ ઉડે છે. એકાદ સળેકડું કે એકાદ નાનો-સરખો કાચલો મળવાનીને ટાઢ ઉડાડવાની આશા રાખે તો તે આશા મફત થતી નથી. યોગ્ય સાહિત્યોવડે યોગ્ય પ્રયત્ન અર્થાત્ યોગ્ય ભક્તિ થાય છે તો જ ઇચ્છેલી વસ્તુ મળે છે.

હવે આપણે સ્વતંત્રતાને ઇચ્છીએ છીએ તો આપણે સ્વતંત્રતા મેળવવાને શો ઉપાય છે? ધનની ઇચ્છાવાળાએ ધનવાનની ભક્તિ કરે છે, તેમ સ્વતંત્રતાની ઇચ્છાવાળા આપણે જે સ્વતંત્ર હોય તે ની ભક્તિ કરવી જ જોઈએ.

ટાઢ ઉડાડવાને માટે કાંઈ દીવાને સેવે તો દીવો દીવાજેટલી જ ટાઢ ઉડાડે છે. કાંઈ સંપૂર્ણ ટાઢ ઉડાડતો નથી. સંપૂર્ણ ટાઢ ઉડાડવાને માટે તો મોટો ભડકો જ જોઈએ છે. તેમ સ્વતંત્રતા મેળવવા આપણે જગતના બીજા પ્રાણીપદાર્થને સેવીએ, તેમની ભક્તિ કરીએ, તો તેઓ તેમની શક્તિ પ્રમાણેની સ્વતંત્રતા આપણને આપી શકે. તેઓ જાતે જ પરતંત્ર છે—પૂર્ણ સ્વતંત્ર નથી, એટલે પૂર્ણ સ્વતંત્રતા આપણને આપી શકે જ નહિ, પૂર્ણ સ્વતંત્રતા મેળવવા માટે પૂર્ણ સ્વતંત્ર જે હોય, તેની જ સેવા—તેની જ ભક્તિ—કરવી જોઈએ. અને તેવા સ્વતંત્ર એક પરમેશ્વર જ છે, એવું આપણે આગળ સિદ્ધ કરી ચૂક્યા છીએ; તેથી આપણે કે જે સ્વતંત્ર થવા ઇચ્છીએ છીએ તેમણે પૂર્ણ સ્વતંત્ર એવા જે પરમાત્મા તેમની ભક્તિ કરવી જોઈએ.

તે જ પ્રમાણે આપણે દુઃખ ટાળવાને ઇચ્છીએ છીએ; અને તેથી તે ટાળવા માટે જે સ્થળે સુખ હોય તે સ્થળે જવું, એ જ તે દુઃખ ટાળવાનો ઉપાય છે. પણ કાંઈ કહેશે કે આપણને તો સારું સારું ખાવાથી, સારાં સારાં વસ્ત્ર પહેરવાથી, મોટી હવેલીઓમાં રહેવાથી, અને એવી જ અનેક પ્રકારની મોજમજા મારવાથી સુખ થાય છે તો તે કેમ ન કરવું, અને દુઃખ ટાળવા પરમેશ્વરની જ ભક્તિ કરવી? હા, સારું સારું ખાવાથી, સારાં સારાં વસ્ત્રો પહેરવાથી, ગાડીધોડા દોડાવવાથી, વગેરે વિષયનાં સુખોથી આપણને સુખ થાય છે, એ સાચું છે, પણ તે સુખ કેવું છે? થોડી વાર ટકે એવું છે આપણને ખાવાથી

પેટ ભરાય છે ત્યાં સુધી જ સુખ લાગે છે, પછી એ જ
 સારું ખાવાનું આપણને કોઈ સહજ વધારે દાખીતે ખાવાની
 ફરજ પાડે તો આપણને તે ઝેરજેવું અગળામણું લાગે છે.
 ગળાસુધી દુધપાક ખાત્રા પછી કોઈ એક પડીઓ આપ-
 ÷ણને વધારે ખવડાવે તો શું અપણને સુખ થાય છે ? ને
 દુધપાકમાં જ સુખ હોય તો જ્યાં સુધી આપણે ખાઈએ
 ત્યાં સુધી સુખ થવું જ નોંધએ. પણ તેમ તો થવું નથી,
 તેથી દુધપાકમાં સંતુ સુખ નથી, પણ આપણી દુધપાકને
 માટે વક્ષમાં ખારતી વૃત્તિ દુધપાક મગવાથી જરા સ્થિર
 થાય છે. તેથી તે સ્થિરતાનું આપણને સહજ સુખ જણાય
 છે. આ પ્રમાણે સઘળા વિષયોનું સમજવું. તેઓ આપણને
 એક ક્ષણે સુખ આપે છે, અને બીજી ક્ષણે તેના તે જ
 વિષયો આપણને દુઃખ આપે છે. મંદવાડમાં કે એવા જ
 બીજા દુઃખના પ્રસંગમાં ઓ, પુત્ર, ખાનપાન, કશું જ ગમતું
 નથી. પરીક્ષામાં નાપાસ થવા હોઈએ છીએ ત્યારે આ જ
 ખાનપાનના વિષયો આપણને કડવા ઝેરજેવા લાગે છે. ને
 ખાનપાનના વિષયો સુખ આપનાર હોય તો સઘળા વખતે
 તે આપણને સુખ આપવા જ નોંધએ. દેવતાને ગમે ત્યારે
 અડો, મંદવાડમાં અડો કે સાજા હો ત્યારે અડો, દુઃખમાં
 અડો કે સુખમાં અડો, ઉંધમાં અડો કે જામતાં અડો,
 પણ દઝાય છે જ, કરણ કે તેમાં ઉબ્બના સર્વ કાળ
 રહેલી છે. તે જ પ્રમાણે વિષયોમાં ને સુખ રહ્યું હોય
 તો જ્યારે જ્યારે તેમનો આપણે ઉપભોગ કરીએ ત્યારે

ત્યારે તેમનાથી સુખ થવું જ નોંધ્યો. પણ તેમ થતું નથી. તેથી વિષયો એ સુખકર નથી, વિષયોથી ખરું જોતાં સુખ થતું જ નથી. આમ હોવાથી આપણે કે જેમની ઇચ્છા દુઃખને ટાળવાની અને સુખને મેળવવાની છે, તેમણે તો તે ઇચ્છા પૂર્ણ કરવાને માટે અખંડ સુખને આપનાર, જેમ કોઈ દહાડો. પણ દુઃખ ન જણાય, જેનો જ્યારે જ્યારે મંદવાડમાં કે આરોગ્યમાં, દુઃખમાં કે વિપત્તિમાં, જે સમયે સંબન્ધ કરીએ ત્યારે સુખ જ થાય, તેવી વસ્તુનો સંબન્ધ કરવો નોંધ્યો, તેવી વસ્તુની સેવા કરવી નોંધ્યો, તેવી વસ્તુની ભક્તિ કરવી નોંધ્યો. આવી વસ્તુની ભક્તિ કરીએ તો જ આપણને અખંડ સુખ મળે. અને આવી અખંડ પૂર્ણ સુખસ્વરૂપ વસ્તુ તો આપણે પ્રથમ નક્કી કરી ગય છીએ કે એક ઈશ્વર છે. તેથી આપણે અખંડ સુખમાં ઈશ્વરને ભજવા એ સિદ્ધ થાય છે.

તે જ પ્રમાણે આપણે સંપૂર્ણ જ્ઞાનને ઇચ્છીએ છીએ તો તેવું જ્ઞાન મેળવવા માટે પણ આપણે સંપૂર્ણ જ્ઞાનવાનની જ ભક્તિ કરવી નોંધ્યો. એક વિષયના જ્ઞાનવાળ શિક્ષકને આપણે સેવીએ તો આપણને એક વિષયનું જ્ઞાન થાય છે. બે વિષયના જ્ઞાનવાળાને સેવીએ તો બે વિષયનું થાય છે, અને ઘણા વિષયના જ્ઞાનવાળાને સેવીએ તો ઘણું વિષયનું થાય છે. સર્વ વિષયનું જ્ઞાન એક પરમેશ્વરને જ છે. અને તેથી કરીને સર્વ વિષયના જ્ઞાનની ઇચ્છાવાળ આપણે પરમેશ્વરને સેવીએ તો જ આપણને સર્વ વિષયનું

જ્ઞાન થાય. એ વિના સર્વ વિષયનું જ્ઞાન થવાનો બીજો કોઈ ઉપાય સંભવનો જ નથી.

કોઈ કહેશે કે ધણી પુસ્તકો વાંચીએ તો ધણું જ્ઞાન થવાનો સંભવ છે. ખરું છે કે ધણી પુસ્તકો વાંચવાથી ધણું જ્ઞાન થાય, પણ આમ કરતાં છતાં પણ પૂજ્ય જ્ઞાન બાકી રહેવાનું જ. કોઈનું લાખ વર્ષનું અયુષ્ય હોય, અને વિદ્યાના મન્થો બણ બણ કરે તો પણ અપાર જ્ઞાનમિન્ધુનો એક બિન્દુ પણ તેણે પ્રાપ્ત કર્યો કહી શકતો નથી. તેથી મન્થો જ કેવળ બચવાથી સંપૂર્ણ જ્ઞાન થાય એ સંભવતું નથી; અને કદાચ સંભવે તો તેટલું આયુષ્ય પણ નથી. તેથી સંપૂર્ણ જ્ઞાન જેમાં રહ્યું છે, એવા પરમાત્માની ભક્તિ કરવી, તેમનો સંબંધ કરવો, એ જ સંપૂર્ણ જ્ઞાન મેળવવાનો મુખ્ય ઉપાય છે, એ સિદ્ધ થાય છે.

ત્યારે આટલા વિચારથી એ સિદ્ધ થયું કે સ્વતંત્રતા, સુખ અને સંપૂર્ણ જ્ઞાન, જે મેળવવાને મનુષ્યમાત્ર પ્રયત્ન કરે છે તે મેળવવાનો સાચો ઉપાય તો ઈશ્વરનો સંબંધ કરવો, ઈશ્વરની સેવા કરવી, ઈશ્વરની ભક્તિ કરવી એ જ છે. એ વિના બીજા ઉપાયો જ છે તે સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા, સુખ કે જ્ઞાન આપી શકતા નથી.

કેટલાક એવી માણસો કહેશે કે હવે ઈશ્વરની ભક્તિ કરીને એટલી ગંધી બારે ખટપટ કરીને પૂર્ણ સ્વતંત્રતા કે પૂર્ણ જ્ઞાન કે પૂર્ણ સુખને શું કરવું છે ? જે થોડું ધણું રમતાં રમતાં મળ્યું તે ખરું. લાખ મેળવીને લખેશરી થવું નથી. આપણે આપણો મડ બાજરીનો રોટલો સારો.

આવું બોલનાર મનુષ્યોની બુદ્ધિ અત્યંત મંદ છે. ખાગની કે જંગલની કે પહાડની ચોખ્ખી હવાથી શરીરનું આરોગ્ય વધે છે કેાઇ દિવસ રોગ થતો નથી, મગજ પ્રસન્ન રહે છે, આયુષ્ની વૃદ્ધિ થાય છે : આ વગેરે લાભો ચોખ્ખી હવાના મળતા હોય તે ન લેવા અને કહેવું કે ચોખ્ખી તે અમરેલી હવાનું શું કામ છે, જ્યાં ત્યાં સ્વાસ લેવા સાથે કામ છે, એમ કહીને દુર્ગંધવાળી હવામાં કેાઇ પડ્યો રહે તો તે માણસને શું તમે ડાહ્યામાં ગણશો ? જ્યારે સ્વાસ લીધા વિના આપણે ચાલતું નથી, જ્યારે તે લેવાથી આપણું જીવન ટકે છે તો પછી અત્યંત શુદ્ધ હવાનો સ્વાસ લેવો, એ શું બુદ્ધિમાનનું કામ નથી ? તેમ જ્યારે સુખને જ આપણે ઇચ્છીએ છીએ, સ્વતંત્રતા જ મેળવવાનો આપણો સંઘર્ષો પ્રયત્ન છે, જ્ઞાન મેળવવા માટે જ આપણે રાત્રિ દિવસ મથી મરીએ છીએ, તો પછી તે પૂર્ણ પ્રકારનું મળે, એમ અપણે શા માટે ન કરવું જોઈએ ? અને અપૂર્ણ જ્ઞાનથી અપૂર્ણ સુખથી અને અપૂર્ણ સ્વતંત્રતાથી શા માટે સતોષ માનવો જોઈએ ?

પણ ઘણા કહે છે કે મંશ્વરની ભક્તિ કરવાથી સ્વતંત્ર સુખી અને સર્વજ્ઞ થાય છે, એની ખાતરી શી ? ઘણાને ભક્તિ કરતા આપણે જોઈએ છીએ, પણ તેઓ કિલટા દુઃખમાં રાતદહાડો સડ્યા કરે છે. ભક્તિ કરવાથી સુખ થતું હોય તો બીજું બધું છોડીને આખું જીવન તે કરે; પણ સુખ થતું નથી, એટલે શાનું કરે ?

આમાં વચનો પણ ભકિતના સ્વરૂપથી અજ્ઞાન મનુષ્યો જ બોલે છે. કદી સૂર્ય પૂર્વમાં ઉગવાને બદલે પશ્ચિમમાં ઉગે અને પાણી નીચી જગામાં વહેવાને બદલે ઉચી જગાએ વહે, એવી અસંભવિત સરખી વાતો કહાય બને, પણ ભકિત કરનાર મનુષ્ય સ્વતંત્ર, સુખી અને સર્વજ્ઞ ન થાય એ કોઈ કાળે પણ બને તેમ નથી. તમે દેવતામાં આંગળી બાંટીને કાઢ્યા વિના રહો છો ? પાણીમાં પડીને પવન્યા વિના રહો છો ? ઈશ્વરની ભકિત કરનાર પણ ઈશ્વરના સરખો જ સ્વતંત્ર, સુખી અને સર્વજ્ઞ થયા વિના કદી રહો જ નથી.

જે વસ્તુ જેની સાથે યથાર્થ સંબંધમાં આવે છે, તે વસ્તુ તેના જેવી થયા વિના કદિ જ રહેતી નથી. અગ્નિના સંબંધમાં આવેલું લોઢું અગ્નિના જેવું લાક્ષણિક થઈ જાય છે. લોહચુબકને અડીને રહેલી સાધારણ લોહાની સોયમાં પણ વણે દહાડે બીજી લોખંડની વસ્તુઓને ખેંચવાનો ગુણ આવે છે, વિદ્વાનનો પ્રીતિથી સંગ સેવનાર વિદ્વાન થાય છે, અને મૂર્ખના સંગમાં રહેનાર મૂર્ખ થાય છે. સર્વ જગાએ સંગનું માહાત્મ્ય દૃષ્ટિએ આવે છે, તો ઈશ્વરના સંગમાં પ્રીતિપૂર્વક રહેનારમાં ઈશ્વરના ગુણો આવે જ, એમાં શું આશ્ચર્ય છે ?

શ્રીકૃષ્ણની ભકિતથી સુદામાની દરિદ્રતા નાશ પામી. શું તે શ્રીકૃષ્ણના જેવા અપાર વૈભવવાળા નહોતા થયા ? ક્રુરે ભકિતથી લાંબો કાળ ચક્રવર્તીપણું નહોતું મેળવ્યું ? પૂર્વે હજારો બ્રાહ્મણો, ક્ષત્રિયો, વૈશ્યો અને શૂદ્રો, પરમેશ્વરના સંબંધથી સર્વજ્ઞ, સર્વશક્તિમાન તથા અપાર ઐશ્વર્ય-

વાળા થયા છે. આ કાળે પણ નરસિંહમહેતા, મીરાંબાઈ, તુકારામ, રામદાસ વગેરે ભક્તોને પરમેશ્વરની ભક્તિથી આશ્ચર્યકારક સામર્થ્ય મળેતું લોકોમાં પ્રસિદ્ધ છે. તો પછી ભક્તો દુઃખી થાય છે, એમ બોલવું એ વગરવિચારનો પરિણામ છે.

સાચી ભક્તિ, નામની ભક્તિ ને કાચી ભક્તિ: એવી ત્રણ પ્રકારની ભક્તિ હોય છે ઉપરથી ભક્તનો ડોળ રાખે પણ મનમાં કશું જ નહિ, એવો નામવારી ભક્તોને દુઃખ આવે, તેથી ભક્તિ દરનાર સર્વને દુઃખ આવે છે, એમ કેમ કહેવાય? તેમ ભક્તિ પૂરેપૂરી જામી ન હોય એવી અવસ્થામાં પણ દુઃખ આવવાથી ભક્તિથી દુઃખ આવે છે, એમ શી રીતે કહેવાય? એમ તે કાંઈ વિદ્યા-બ્યાસ કરતો હોય તે વખતમાં એક પાછ પણ કમાતો ન હોય, પણ ઉત્તરું દર વર્ષે બેસે ચારસેતું ખર્ચ થતું હોય, તે જોઈને કાંઈ કહે કે વિદ્યા ભણવાથી ધન મળતું નથી, પણ ઉત્તરું નિર્ધન થવાય છે, તો તેની વાત શું બુદ્ધિમાનો એ માન્ય રાખતી? ખેડુન ખેતી કરતો હોય તે વખતમાં ખેતરમાંથી અન્નનો એક દાણોસરખો પણ તેને ખાવા ન મળે, માટે ખેતીથી અન્ન પાકતું જ નથી એમ નિશ્ચય કરી બેસવું એ શું યોગ્ય છે? કાચી ભક્તિમાં દુઃખ આવે માટે સાચી ભક્તિમાં પણ તે જ થાય છે, એવું માનવું એ કેટલી ઓછી બુદ્ધિ સૂચવે છે?

માણસોએ પરમેશ્વરનું જે પ્રકારે ચિન્તન કરવું જોઈએ તેવું. સાચું ચિન્તન તેઓ કરતા નથી, અને પછી

દુઃખ ન દળતાં ભકિતને વગોવે છે. કાષ્ઠ વિદ્વાને કથું છે કે

" પ્રભુતાકો સખ કો ચહે, પ્રભુકો ચહે ન કોય,

" જો પ્રભુકો પ્રીતે ચહે, તો આજ હિ પ્રભુતા હોય. "

અર્થાત્ પરમેશ્વરની કાષ્ઠ ભક્તિ કરતું નથી, પણ ભક્તિથી મળનાર જો પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય તેની સર્વ ભક્તિ કરે છે. જો ઐશ્વર્યને ન ઇચ્છતાં પરમેશ્વરની જ સાચા મનથી ભક્તિ કરે તો આ ક્ષણે જ ઐશ્વર્ય વગેરે જોધએ તે મનુષ્યોને મળે એમ છે. અને આ કહેવું કેવળ સાચું છે. મનુષ્યોનો મોટો ભાગ માળા લેધને પરમેશ્વરના નામનો જપ કરે છે. પણ તેમનું ચિત્ત પરમેશ્વરનું સ્મરણ કરતું નથી, પણ સંસારનાં સુખોનું જ ચિન્તન કરે છે.

સંસારના પદાર્થોનાં ચિન્તન છોડી દેધને સાચા મનથી પરમેશ્વરમાં ચિત્ત જોડીને પરમેશ્વરની ભક્તિ કરો, અને તમને ક્ષણ ન જણાય તો પછી આખા જગતમાં સુખેથી ઢંઢેરો ફેરવો કે પરમેશ્વર એ મોટામાં મોટી ગપ છે, અને તેમની ભક્તિથી કથું જ ક્ષણ થતું નથી. પણ તેવું કથું જ ક્યાં વિના—નિશ્ચાળમાં જઇને પાટીઉપર એકડો છુટ્યા વિના—પરમેશ્વરની ભક્તિ નકામો વખત ગાળનારી છે, એમ બોલવાનો તમને કશો જ હક્ક નથી. સુખ મેળવવાના, જ્ઞાન મેળવવાના, ઐશ્વર્ય મેળવવાના ખીજ સધળા ઉપાયો આજપંપાળ છે. તે કવચિત્ સફળ થાય છે, ક્ષણે પ્રસંગે નિષ્ફળ જાય છે, સફળ થાય છે તો પણ બહુ થોડા જ અંશમાં થાય છે, અને તેથી વૃત્તિનો અસંતોષ અને કલેશ મટતો નથી. પણ આ સર્વ પૂણ

અંશે મેળવવાનો, અને વૃત્તિને પરિપૂર્ણ તૃપ્ત કરવાનો પર-
મેશ્વરની ખરા મનથી ભક્તિ એ એક એવો ઉપાય છે કે
જે કદી નિષ્ફળ થએલો પૂર્વે કદી સાંભળ્યો નથી, આજે
સાંભળતા નથી અને ભવિષ્યમાં કદી સાંભળીયું નહિ. આ
ઉપાયમાં જે મનુષ્યની શ્રદ્ધા બેસી છે, અને તેથી તે ઉપાય
સાધવામાં જે જોડાયો છે તે સર્વ બુદ્ધિમાનથી શ્રેષ્ઠ બુદ્ધિ-
માન છે; તે જ આ જગત્માં ધન્ય છે.

કેટલાક ઓછા વિચારવાળા મનુષ્યો એવું માને છે,
તથા જેને તેને બોધ આપે છે કે માણસની બાહ્યાવસ્થા
વિદ્ય બ્યાસમાટે છે, યુવાવસ્થા ધન વગેરે સંસારનાં સુખો
મેળવવા અને ભોગવવામાટે છે, અને છેલ્લી વૃદ્ધાવસ્થા જ
પરમેશ્વરની ભક્તિ કરવા માટે છે. પણ આ તેમનું માનવું
અને કહેવું સાચું નથી, એ સહજ વિચાર કરતાં પણ
સ્પષ્ટ થાય તેમ છે. ભક્તિની તો મનુષ્યોને સર્વ અવસ્થામાં
જરૂર છે. એવી એક પણ અવસ્થા નથી કે જેમાં મનુષ્યોને
ભક્તિની જરૂર ન હોય. જો મનુષ્યોને સુખની સર્વ અવ-
સ્થામાં જરૂર છે, તો ભક્તિની પણ તેમને સર્વ અવસ્થામાં
જરૂર જ છે. શું નાનપણ અને જુવાની મનુષ્યોને દુઃખ
ભોગવવામાટે છે, અને એકલી વૃદ્ધાવસ્થા જ સુખ ભોગ-
વવામાટે છે? નાનપણમાં અને જુવાનીમાં મનુષ્યને સુખ
ગમે છે માટે જ તેણે નાનપણમાં અને જુવાનીમાં પણ
ભક્તિ કરવાની જરૂર છે. જ્યાં જો ત્રણ મહિના જ ખરી
ટંક પડતી હોય એવા દેશોમાં લોકો ભલે તેટલા દિવસ

ઉનાં લૂમડાં પહેરે, પણ જ્યાં આરે માત્ર કકડતી ટાઢ પડતી હોય એવા ઉત્તર ધ્રુવના દેશોમાં પણ શું મનુષ્યે શિયાળામાં જ ગરમ લુગડાં પહેરવાં જોઈએ ? સામાન્ય બુદ્ધિના માણુપતે પણ સ્પષ્ટ સમજાય તેમ છે કે આરે માત્ર ટાઢ પડે તેવા દેશોમાં આરે માત્ર ગરમ લુગડાં પહેરવાં જોઈએ; તો પછી નાનપણમાં અને જુવાનીમાં આવતાં દુઃખો અટકાવવામાટે અને અખંડ સાચું સુખ અનુભવાતે માટે તેણે નાનપણમાં અને જુવાનીમાં શા માટે ભક્તિ ન કરતી જોઈએ ? શું વિગ્રાબ્યાસમઃ અને સંસારનાં સુખો નેજાવવામાં રચાપચા રહેવાથી સાચું અખંડ સુખ મળે છે, અને શરીરનાં, મનનાં તથા જીર્ણાં દૈવી દુઃખો આપનાં રહી અટકે છે ? જ્યારે અખંડ સુખ મળતું નથી અ. વિવિધ દુઃખો આવતાં અટકના નથી, તો પછી અખંડ સુખને આપનાર અને વિવિધ દુઃખોને અટકાવનાર ભક્તિને શા માટે મનુષ્યે નાનપણમાં અને જુવાનીમાં ન સાંધતી ?

ખરી રીતે જોતાં તો ઘડપણમાં ભક્તિ સંધાતી જ નથી. નાનપણમાં અને જુવાનીમાં જેમણે એક ક્ષણ પણ પરમેશ્વરને સંભાર્યા નથી, એવા ઘરડા માણુસોને તમે જોશો તો તમને તરત સ્પષ્ટ થશે કે તેઓની વલ્લવસતી વૃત્તિ, એક ક્ષણ પણ ઈશ્વરસ્મરણમાં જોડાતી નથી પાતી કાઢીએ કાના શી રીતે ચઢે ? ઘરડાં મલકા જેમ શાક કરવાના કે કચા જ ઉપયોગનાં રહેતાં નથી, તેમ વૃદ્ધાવસ્થા કાઠ ઉપયોગી કાર્ય કરવા કાયક રહેતી નથી. આથી જેઓ

ધરડા થઈ પરમેશ્વરને લજવા ધારે છે, તેઓ ભારેમાં ભારે જૂલ કરે છે.

તમારે બાળકો હોય તો નાનપણથી જ તેમને પરમેશ્વરનું સ્મરણ કરવાનો અભ્યાસ પાડો. તમે પોતે જ વહેલા પાંચ વાગતાં હઠી સ્નાન વગેરે કરી એકાન્ત પવિત્ર સ્થળમાં ઇશ્વરલક્ષિત કરવા નિત્ય આગ્રહથી બેસો. અંતે તમારાં બાળકોને તમારે લક્ષિત કરવાનો ઉપદેશ આપવે નહિ પડે. બાળકો માઆપની નિરંતર નકલ કરનારાં હોય છે, માટે તમારા દૃષ્ટાંતથી તમે તેમને પરમેશ્વરની લક્ષિત કરનારાં કરો. વહાણું વાય કે અવિચારી મૂર્ખ માઆપને પેઠે તેમને બગાડકારે હાથમાં ચોપડી આપી, મા, બા, વ પા, કરવા ન બેસાડો; પણ તમારી જોડે પરમેશ્વરનું સ્મરણ કરવા બેસાડો. તમારા ઘરમાં દેવસેવા હોય તો તમે પણ દેવની પૂજા કરો, અને તમારાં પ્રિય બાળકપાસે પણ એ રીતે દેવની પૂજા કરાવો. તમે માળા ફેરવો, અને તેને પણ માળ ફેરવવા બેસાડો, તમે પણ કીર્તન ગાઓ અને તેને પણ કીર્તન ગાવા બેસાડો. નાનપણથી જ તેનામાં લક્ષિતના—સાચી લક્ષિતના—સરકાર નાંખો, અને આમ કરવાથી લાખ રૂપેયાનો વારસો આપીને તમે તનું જેટલું કલ્યાણ કરશો, તેના કરતાં હજારગણ કે લાખગણ વધારે કરશો. દેવસના ખીજા ભાગમાં નવરા પડો ત્યારે મૂર્ખ પિતા કહે છે તેમ ‘તારી માને ઘોડી કહે, ગધેડી કહે,’ એવું એવું બાળકને શીખવી તે તેવું બોલે ત્યારે પ્રસન્ન ન થાઓ, પણ બાળક પાસે પરમેશ્વરનાં મંગલમય નામો ઉચ્ચરાવો. ઇશ્વરસ્તુતિ-

નાં સુંદર પછો તેની પાસે બોલાવે. એથી જ તમે તમારું તથા આજકલું સાચું કલ્યાણ સાધી શકશો.

નવા પવનથી જેમનાં મગજ ધુમરાવલાં રહે છે, તેવા હાથના સુધારાવાળાઓ બલે કલા કરે કે દેશને હાનિ આવી ભક્તિની જરૂર નથી, દેશમાં ભગતડાં વધવાથી દેશનું સત્યાનાશ વળી ગયું, નિવૃત્તિના ઉપદેશથી ભરતખંડની પાયમાલી થઈ ગઈ, માટે હવે તેના ઉપદેશની કંઈ જ જરૂર નથી. હવે તો યૂરોપીયનોની પેઠે કમર કસી પ્રવૃત્તિ જ કરવાની જરૂર છે, અને પ્રવૃત્તિનાં જ સુખો મેળવવાની અગત્ય છે; પરંતુ તમારે તે ઉપર ધ્યાન આપવાની જરા પણ જરૂર નથી. નિવૃત્તિવિનાની એકલી પ્રવૃત્તિ વિનાશનું કારણ છે. દિવસના ચોવીસે કલાક જોણે જીવવું હોય તેણે કામ કરવાનું નથી. સોળ કલાક કામમાં ગાળીએ તો આઠ કલાક ઉંઘવું પણ જોઈએ, નિદ્રા ન લઈએ અને ચોવીસ કલાક કામમાં અને કામમાં ધુમ્પા કરીએ તો એ કામ કરવાનું કેટલા દિવસ પહોંચે, એ વગર કલ્પે પણ સમજાય તેવું છે. પ્રવૃત્તિ સેવવાનું બળ નિવૃત્તિ જ આપે છે. નિવૃત્તિવિનાની પ્રવૃત્તિ રુધિરવિનાનું મુડકાસ શરીર છે. નિવૃત્તિનો આશ્રય લેવાથી ભરતખંડની પાયમાલી નથી થઈ, પણ નિવૃત્તિનો આશ્રય ન લેવાથી જ તેની આવી દુર્દશા થઈ છે. યથાથ સાચી નિવૃત્તિથી કોઈની કદી અવોગતિ થતી જ નથી. સુધારાવાળાઓ નિવૃત્તિનું યથાર્થ સ્વરૂપ જ સમજતા નથી. અને તેથી તેઓ નિવૃત્તિને હાનિ કરનાર ગણે

છે, પરંતુ વસ્તુતઃ પ્રવૃત્તિમાં જે કાંઈ સાચો ચંગઠાટ આવે છે, તે નિવૃત્તિવડે જ આવે છે, અને જેમ જેમ મનુષ્ય સાચી નિવૃત્તિ સેવતો જાય છે, તેમ તેમ પ્રવૃત્તિ અધિક અધિક દિવ્ય પ્રકાશથી ઝળકે છે. આથી બાળકાને ઈશ્વરની ખરી ભક્તિ જે સાચી નિવૃત્તિ છે, તેને સેવતાં કદી શકશો નહિ. અને અણસમજી મનુષ્યોનાં અર્થચિનાનાં વચ્ચેથી ભ્રમમાં પડશો નહિ.

હવે આ ઉપયોગી લેખને બંધ કરીએ છીએ. પરમેશ્વરનાં ભક્તિ કરવાની મનુષ્યને શા માટે જરૂર છે, એ સંદેપમાં સ્પષ્ટ કરવાનો યથામતિ પ્રયત્ન કર્યો છે. લઘુ લેખમાં વિષયનું પ્રાપ્તપાદન જોઈએ તેટલા વિસ્તારથી ન થાય એ દેખીતું જ છે, તોપણ શુદ્ધિમાનના અન્તઃકરણનું સમાવેશ થાય, એટલું તો આ લેખમાં લખવા પ્રયત્ન કર્યો છે.

સાચી નિવૃત્તિ અથવા અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો યથાર્થ ભક્તિ જે વાસ્તવિક પ્રવૃત્તિતો આત્મા છે, તેમાં આ લઘુ લેખ નાંચનાર સર્વ સ્ત્રીપુરુષ તથા બાળકો, પરમેશ્વરની કૃપાથી જોડાઓ એવી શુભેચ્છાપૂર્વક અટકીએ છીએ. *

* ભક્તિ જેવી રીતે કરવી એ વગેરે લખવાની જરૂર છતાં આ લેખ મોટો થઈ જવાથી, એ વિષય આમાં આવી શક્યો નથી. ઈશ્વરેચ્છા હશે તો તે સંબંધી અન્ય સ્વતંત્ર લેખ લખાશે.

દુગ્ધોપચાર.

તમને કોઈ પ્રકારની રોગ હોય તો શરીરમાં કુદરતી આરોગ્ય અને બળ જોઈએ તેવું ન હોય તેમ જ ડોક્ટરને વૈદોની દવા ખાઈ પૈસા ખર્ચી થાક્યા હો તો આ નાનુંસરખું પુસ્તક મંગાવી વાંચો અને તેમાં જણાવ્યા પ્રમાણે વર્તો, અને તમને થોડા દિવસમાં જ જણારો કે તમારી તબીબત સર્વ પ્રકારે સુધરતી ચાલે છે આ પુસ્તકમાં જણાવેલો પ્રયોગ માત્ર તબીબત સુધારે છે, એ હું જ પણ તેને ચોખ્ખી રીતે સેવતા તે મગજની શક્તિઓને વધારે છે તથા સ્મરણ શક્તિ અને ધૃષ્ટિને સતેજ કરે છે એ પ્રયોગના જે અનેક લાભ છે તે તેને સાંભાર જ લે છે તે વાંચી શરીર અને મનથી સુધરી સુખી થાઓ. મૂલ્ય : ૦—૩—૦ પોસ્ટેજ સાથે

વ્યવસ્થાપક મહાકાલ.

વડોદરા.

શ્રીત્રિભુવનવિજયી ખડ્ડ.

પ્રથમ તથા બીજો વિભાગ.

રચના: શ્રીમન્નૃસિંહાચાર્યજી.

આ ગ્રંથ અત્યંત રસવાળી વાર્તા છે. તેમાં મનુષ્યે જાણુ તાયોગ્ય અને પાળવા યોગ્ય એટલી બધી વાર્તા છે કે જે વાંચનારને આશ્ચર્યપૂર્વક મુગ્ધ કરી દે છે. આ એક જ ગ્રંથને વાંચી ત્રિચારનર તથા તેને અનુમરનર જીતનો હિતમમાં હિતમ વિકાસ કરી શકે છે. ગ્રંથ વાંચવા માત્રથી ચિત્તની અત્યંત સુખદ શાન્તિને અનુભવી હોય તો આ પુસ્તક જરૂર વાંચો. અધ્યાત્મરસથી ભરેલો વાર્તા । ગ્રંથ આના જેવો ગુજરાતી સાહિત્યમાં બીજો એક નથી.

મૂલ્ય : રૂ. ૩-૮-૦ પોસ્ટેજ ૦-૮-૦

વ્યવસ્થાપક મહાકાલ. વડોદરા.

યોગિનીકુમારી

પ્રથમ વિભાગ

નવીન આવૃત્તિ

રચનાર : શ્રીમાન વિદ્યવંદ્ય

ગુજરાતી સાહિત્યમાં આ એક જ નવલકથા છે કે જેના લેખક અપૂર્વ રસસંધે વાચકની સર્વ પ્રકારની વ્યવહાર પરમાર્થ ઉન્નતિમાં ઉપયોગી અનેક કર્તવ્યને સરલ અને સ્પષ્ટ જણાવ્યા હોય. હજારો સ્ત્રીપુરુષો તેને રસ અને પ્રીતિપૂર્વક છે અને હજારો સ્ત્રીપુરુષો તેને વાંચવાને હજી તૃપ્ત છે. તેમાં એકતરફી વાર્તાનો ભાગ એટલો તો રસમય છે કે જે વાંચનારનું ચિત્ત સહજ સ્વભાવે જ પોતાના તરફ આકર્ષી રાખે છે; ન્યારે તેમાંના ખીજ બોધક પ્રસંગો યુદ્ધ છતાં એટલા તો ઉપયોગી અને સરળ તથા સચોટ બોધ લખાયા છે કે વાંચનાર તેને તે જ વખતથી પોતાના જીવનમાં ઉતારવા લક્ષ્યાયાવિના રહેતો નથી. અન્યના ભાગસાથે બોધક વિષયને એવી તો સુંદરરીતે ગ્રંથકે જેમા સંપૂર્ણતા અસાધારણ સુદ્ધાવભવનું વંદ સ્પષ્ટ ભાન થયા વિના રહેતુંજ નથી.

જીવનમાં હિતમ ઉચ્ચ આનંદ અનુભવો હોય તે પુસ્તક તત્કાળ મંગાવી વાંચો મુદ્દ્ય ૩ ૩-૮-૦ પૈ ૦

વ્યવસ્થાપક મહાકાલિ, વડોદરા

